

رَفَعُ  
عبد الرحمن النجدي  
السيد الفهد العروسي

# الاتجاهات الحديثة في الإسلام

للأستاذ  
محمد حجة الأثرى

المطبعة السلفية - ومكثتها

٢١ شارع الفتح بالرفقة - الحيف ٨٩٨٣٦٤

رَفَعُ

عبد الرحمن النجدي  
أسكنه الله الفردوس

رَفَعُ  
عبد الرحمن النجدي  
السنة الثمّة الفروسي

# الانتاجات الحديثة في الإسلام

للأستاذ

محمد حجة الأثرى

المطبعة الشافعية - ومكنيتها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَفَعُ

عبد الرحمن النجدي  
أسكنه الله الفردوس

عبد الرحمن (الخجيري)  
 (سلكه) (النفوس)

كَلِمَةٌ

بَيْنَ يَدَيِ هَذَا السَّفَرِ النَّفِيسِ

الاتجاه الجماعي في الإسلام ، من صميم الإسلام ، بل هو الاسلام  
 إن الاسلام - في ذاته - دينُ جماعة ، يقوم على تحرّي السّداد والمقاربة في  
 الحياة الدنيا ، وحياة الخلود

ولجماعات الاسلام قبلة واحدة يتمرنون على تحرّي السداد بتحرّيرهم السداد  
 في الاتجاه إليها ، آناء الليل وأطراف النهار

والمجتمع الاسلامي رسمت لاتجاهاته سنن عيّنت ، ودوّنت ، وجُرب العمل  
 بها مائتي سنة ، فكان نجاح التجربة معجزة من معجزات التاريخ الانساني .  
 وهذه السنن - في جملتها وتفصيلها - تأخذ بأيدي أفراد المسلمين وجماعاتهم ودولتهم  
 إلى البدء - في كل شيء - من أول الخط المستقيم ، وتحرّي الوصول إلى آخره  
 على الجادة ، وهم يدعون الله في كل يوم صرّات وصرّات : ﴿ اهدنا الصراط  
 المستقيم ﴾

كانوا - أفراداً وجماعات ، رجالاً ونساء - يطلبون من ربهم ، في داخل  
 صلاتهم وخارجها - هذه الهداية إلى الصراط المستقيم ، بقلوبهم قبل ألسنتهم ،  
 وكانوا على بينة مما يطلبون ، ويتصوّرون معاني هذه الألفاظ الثلاثة كلما تحرّكت  
 بها ألسنتهم ، واستمرّ ذلك في البطون الثلاثة الأولى للإسلام ، وهي المدّة التي  
 انتشرت فيها دعوة « الصراط المستقيم » بسرعة الصوت من مآذن التوحيد في  
 قارّات الأرض التي كانت معروفة لذلك العهد ، فسعدت شعوب الأرض بالانضمام  
 إلى هذه الدعوة وأهلها من العرب الأولين ، واعتزّ المشاركة والمغازبة بالولاء لهم ،  
 والالتزام لقبائهم ، فكان ذلك من أولئك وهؤلاء ولاء على الحق ، وتعارفاً مثالياً

في سبيل الخير ، بل اندماجاً في العروبة وسنداً واعتسباً بالعربية وبيانها ، لا يعرف التاريخ نظيراً له في أمة أخرى

كانوا هم الناس ، يوم كانوا قائمين بذلك ، ومتعاونين عليه ، ومقتنعين بأن الطريق المستقيم أقرب الطرق ، وأقصرها وأيسرها ، الوصول إلى الهدف العام ، ولتحقيق المصالح الجزئية

ولما اختلطوا بالأُمم ، واختلطت بهم الأُمم ، فأخذت عنهم وأخذوا عنها ، اندس فيهم أبالسة فشلوا في تحطيم هذه الدعوة بالقوة ، فزعموا أنهم انضموا إليها وأنهم صاروا من حمايتها ، فاخترعوا لأهلها شيئاً ومذاهب متشعبة في « بنيات الطريق » . وأفنعوا من أفنعوه منهم بأن « التحريم » فيها أقرب - في الوصول إلى الأهداف - من التزام الصراط المستقيم . وترتب على ذلك أن صار كثيرون من المسلمين يقولون لربهم في صلاتهم « اهدنا الصراط المستقيم » وهم غير مقتنعين في قلوبهم بأن « الصراط المستقيم » أسرع من « بنيات الطريق » في إبلاغهم أهدافهم وتحقيق مصالحهم . ويومئذ تفرق المسلمون شيئاً في الأصول قبل الفروع ، وتوغلوا في الطرق الصوفية وغير الصوفية ، وصار لمجموعهم لون آخر غير اللون الذي كان للجماعة الأولى التي فتح الله لها الفتوح ، وطوَّع لرسالتها قلوب الأُمم ، وللعننا ألسنتهم ، من زمن الصحابة إلى زمن التابعين والتابعين لهم بإحسان

هنالك احتجهم الاسلام - كما يقول الشيخ محمد عبده - ونحو أول أهله من « أمة صدق » لأن الصدق من لوازم الصراط المستقيم ، إلى أمة ترى فلاح جماعاتها ، وبلوغ مقاصد أفرادها ، بالتفنن في الأساليب الملتوية ، والدعوة للطرق المتشعبة ، والتمسك بالشيع المتضاربة

إن للمسلمين قصة طويلة في حيرتهم بين « الصراط المستقيم » و « بنيات الطريق » تتفاوت عواقبها وعقوباتها سعة وضيقاً ، استمرت أكثر من ألف سنة

ودراسة هذه القصة ، ومراقبة تطورها على أيدي الأبالسة الذين حوّلوا المسلمين عن الطريق الأعظم إلى بنيات الطريق ، تقتضى كتابة تاريخ الإسلام وأهلها من جديد ، ولا يقدر على ذلك إلا رجال أخلصوا النية ، وتحضوا الحبّ لدعوة الإسلام الأولى كما هي ، وعاشوا مع عصور الإسلام كأنهم كانوا من شهودها في جميع بيئاتها . وعلمّاؤنا اليوم بين مشغغل بالعلوم الإسلامية في نطاق ضيق ، ولم يتسع وقته لتنوير بصيرته بما يتقلب على الأمم من أسباب النهوض والانحطاط ، وما يؤثر عليها من الدعايات والدسائس التي تغير مجرى تاريخها . وبين متعلم المناهج الأجنبية التي أبعدته عن فهم ماضى أمته وأصل دعوتها ، ودقائق سننها التي كوفئت عليها من الله بالخلافة على الأرض ، ثم ما طرأ على ذلك من أسباب الضعف المدسوسة أو غير المدسوسة . فلم تحظ هذه الدراسة بالألمى الحصيف من هؤلاء أو أولئك . وإن بين هذين الصنفين صنفاً ثالثاً ارتفع عن مستوى الصنف الأول ، وآتاه الله بصيرة ومعرفة امتاز بهما على الصنف الثانى . وهؤلاء مع أنهم قلة قليلة صرفتهم مشاغل الحياة عن الاضطلاع بهذا الواجب

ومن خيرة من أعرفهم في العالم الإسلامى اليوم من هذا الصنف الثالث ، أخى العلامة الجليل السيد محمد بهجة الأثرى ، فانه مجموعة رجال في رجل ، أنشأ الله تحت جناح علامة العراق ، وأحد أفضاذا المسلمين من الطبقة التي نشأنا في ظلها ، وهو السيد محمود شكرى الألوسى ، علم الأعلام الذين توارثوا حمل أمانات الللة بعلمهم ودينهم وأخلاقهم ، فكان السيد الأثرى أخص أبناء السيد الألوسى ، ثم كان له من مواهبه الممتازة ما مكن له في علوم الشريعة ، وعلوم البيان ، والبصيرة في سنن الاجتماع والعمران ، ومعرفة أقدار الأعلام من السلف فيما شادوا وبنوا ، ومراقبة أعداء الدعوة الإسلامية فيما دسوا من ورائهم وقوضوا . وإنى أشكر الفرصة التي سنحت له في استعراض هذا الموضوع بلمحة خاطفة هي وإن كانت في نفسها شيئاً عظيماً ، غير أن إشرافها على أحداث بضعة عشر قرناً في البناء والهدم

وأسبابهما ، تكاد تكون مقدمة لدراسة قد تخرج في عشرات المجلدات . والسيد الأثرى من مشاغل الحياة - وأقربها قيامه على أوقاف المسلمين في العراق قيام إحياء وتجديد - ما لا نطمع معه في الوقت الحاضر بتسكينه هذا الجهد الأعظم ، لكنني أرجو أن يحاول التوسع فيما كتبه في هذه الرسالة النفيسة ، فيخرج لنا بعدها دراسة أوسع ، تفتح الطريق له بعد ذلك ، أو لمن يوفقه الله للخير من شبابنا ، حتى يكون بين أيدي الجيل الآتي صورة أصيلة صحيحة لصراط الإسلام المستقيم ، وإبنيات الطريق التي تاه فيها المسلمون ، ليعودوا منها إلى سبيلهم الأول ، يتوجهين باستقامة وسداد إلى الهدف الأعظم ، فتعود لهم خلافة الله على الأرض

دار الفتح

بجزيرة الروضة ، تجاه الفسطاط

عصر

محب الدين محمد الخطيب



رَفَعُ

عبد الرحمن النجدي  
أسكنه الله الفردوس

## الاتجاهات الحديثة في الاسلام

محاضرة دُعِيَ الأستاذ الأثرى إلى إلقائها

في صيف سنة ١٣٧٠ ( ١٩٥١ )

في مؤتمر الدراسات العربية ، بالجامعة الأمريكية - في بيروت



## الاتجاهات الحديثة في الإسلام

يواجه الإسلام في هذا العصر مجموعتين هائلتين من المشكلات العويصة المعقدة : المشكلات القديمة التي تراكت عليه في عصوره الطوال ، وعملت على تغيير صورته وتحويل وجهته عن مجاريها العالمية إلى أن تأخر أهله وعاد هو غريباً بينهم غربته بين غيرهم ، والمشكلات الجديدة التي أحدثها له ، ولا يزال يحدتها له ، هذا السلطان السيامي لدول أوربة في دياره ومحاولاته الكثيرة المتنوعة في مكائحه لإفساد يقظته ، وعزله وإقصائه عن واقع الحياة ، مخافة سلطانه وأستعلائه

والبحث في وجهاته في هذا العصر يستلزم ، قبل تناوله ، رسم صورتين موجزتين لهاتين المجموعتين من مشكلاته ، ترتيباً للتأرجح على المقدمات وربطاً للمسببات بالأسباب . وبدون الاستئثار بما ينبغي أن نضمنهما من حقائق ، لا نستطيع أن نقدر خطورة التطورات المختلفة التي ظهرت في وجهات الإسلام اليوم

وإني لمضطر أن أعترف ، قبل الخوض في هذا الخضم المتلاطم عبابه ، بأنني قد ظلمت نفسي أشنع الظلم حين أطلأنت إلى الرضا بتناول هذا المبحث العظيم في محاضرة ، في ساعة عابرة من الزمان ، وهو يلف في حناياه أحداث أزمنة طوال حافلة من قضايا التاريخ وغرائب الأطوار وألوان المنازع والغايات بما لن يستطيع الإحاطة بها واستخلاص وجهاتها إلا معهد منظم يتوفر على دراستها

ولكن نبل الغاية التي دعيت إلى المشاركة فيها ، وتقدير الثقة التي أولانيها علماء الجامعة الأجلاء القائمون بتدبير شؤون هذا المؤتمر الكريم ، قد رجحا عندي على هضم نفسي وإيثار إقحامها هذا المأزق

وزاد في رجحانها علي ذلك في ميزان التفضيل والإيثار ، هذه الصورة الجليظة التي أرسمت في خيالي من جمال النفوس ورجاحة العقول التي سأواجهها هنا ، ثم

ما قام في نفسى بعد ذلك : من الطمع في كرم شمائل السامعين وإدراكهم العميق ، وما يوحيه هذا وذاك إليهم من التقدير لطبيعة البحث وزمنه ، وما تقتضيه ضرورة الموقف من عذر المحاضر أو قبول عذره

\* \* \*

ليس الإسلام مشكلات في نفسه عند من يتدارسونه ، ويتعمقون عقيدته وتشريعه ونظامه في قرآنه والصحيح الثابت من سنن رسوله ، وفي ترجمتهما إلى أعمال وأخلاق ومطامح عليا كما ترى في سير خلفائه وأبطاله وعلمائه ومفكريه وساسته وقادته في عهوده الأولى خاصة

وإنما مشكلاته هي من خارج نفسه في القديم وفي الحديث

فأما مشكلاته من خارج نفسه في القديم ، فقد نشأت له من سلسلة الآفات والكوارث والحملات العنيفة التي تعرض لها في تاريخه المديد ، وكان الباعث عليها عوامل شتى من العصبية والأحقاد وقفت له بالمرصاد ونزلت إلى ميدانه تصارعه وتحالبه ، لتقضى عليه ، أو لتعحد من نشاطه السياسي وتفوزه العالمى ، وتقف بموجاته حيث تستطيع أن تقف بها من شرق الأرض وغربها ، في سلسلة طويلة من الصراع بينها وبينه تركت آثاراً سيئة في حياة المسلمين العامة أدت نتائجها الخطيرة إلى انتقال السلطان من أيديهم إلى أيدي خصومهم وتقلب هؤلاء على أوطانهم كما هو معروف

وفي الحق أن ما ترتب على هذا الصراع السافر من نتائج سياسية وعقلية وروحية واجتماعية ، بعد عصور طويلة من نشأة الإسلام ، ما كان ليسكون بجملته وتفصيله على هذا النحو لو سلم الإسلام من الآفات التي تناولته ونفذت إليه بوسائنها الكثيرية كما تنفذ الأمراض الخبيثة إلى الجسم الحى لتبيده

نفذت هذه الآفات إلى الإسلام بوسيلتين مفترقتين في الظاهر متحالفتين في

الباطن ، وهما وسيلة السياسة ووسيلة الدين ، وطالما ظهرت الحركات السياسية متبرقة ببراقع الدين أو المذهب ، لتخفي وجهها ووجهتها وتنفذ إلى ما تشاء من مآربها تحت ستار اسمه وأنتحال عقيدته

وبدأت الحركات الأولى بمحاولة قلب الدولة الإسلامية ، وهى فتية غضة لم يستو بعد عودها ، ولم تنشب جذورها ، فشرعت بالانتماء بالخلفاء الراشدين ، وظهر ذلك أول ما ظهر فى المؤامرة اليهودية المجوسية التى نفذها « بابا شجاع » أى أبو لؤلؤة الفارسمى ، فقتل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قائماً بصلى فى الحراب فلما أخفقت فى تحقيق غايتها بهذه الوسيلة ، عمدت إلى إثارة الفتن الداخلية وتمزيق الوحدة الإسلامية بإنشاء الأحزاب السرية والعلنية ، والتحزب للأمر الكبيرة فى الإسلام ، ونشر فكرة الحق الإلهى فى الدولة ، وإبطال الشورى . فنشب الصراع على الخلافة ، واستتبع ذلك انتقال الحكم من يد إلى يد بعوامل العصبيات القبلية والمذهبية . وبذلك دخل أول الوهن على الوحدة الإسلامية ، وما زال يزداد والوحدة تتجزأ حتى آفست المملكة الإسلامية بين ملوك الطوائف ، وظهرت حركات الملاحدة والقرامطة والباطنية فى أحشاء البلاد ، وهم يعيشون فى الإسلام وفى الدولة ويهزؤون بالمملكة هزأً بالقبيلة والفتك بالخلفاء والملوك والعلماء ، إلى أن آكتسح المغول الشرق الإسلامى

وكان أخطر ما قامت به هذه الحركات فى توجيهاتها الخفية ، هو العمل على تحويل توجيهات الإسلام الروحية وتشريعاته ونزعاته عن مجاريها العالمية تحويلاً تنتهى به إلى إضعافه وإماتة حيويته ، ليكن لها من إحياء عصبياتها القديمة ، وإعادة سلطانها الذاهب الذى تحن إليه ، وشفاء صدرها من الإسلام

فعمدت - أول ما عمدت - إلى الأصل الذى عليه يقوم بناء الإسلام ، وبه يتحقق وجوده ، ومنه تنفرع وجهاته فى العقيدة والشرعة والدولة والحياة . وهو

التوحيد الخالص . فإرادته أن يكون نيركا خالصاً من نوع شركها القديم ، ووثنية حقيرة من جنس وثلياتها الأولى

وتفرع من سعيها في إفساد هذا الأصل الأعظم في الإسلام ، ونجاحها فيه نجاحاً كبيراً على مر الأيام ، سعيها في تشويه حقائق معظم الأمور التي تترتب عليه ، وتغيير صورها بتحريف وجهاتها والابتعاد بمقاصدها ونزعاتها عن مفاهيمها الحقيقية

وكان من وسائلها الكبرى إلى ذلك ، الوضع ، وتمثل التأويل لنصوص الكتاب والسنة ، وجعل ظواهر وبواطن القرآن وأحكامه ، وإضافة البدع والحداثات إلى الدين والعبادات ، وإشباع الأذهان بالخرافات والقصص والأساطير الامرائيلية ، والترويج لضروب من الآراء الباطلة والنوازع الضارة ، ولا سيما نوازع التفرق التي لم يُبعث الإسلام إلا لاستئصال مناشئها ، وإنقاذ العالم الإنساني من شرورها وآثامها ، بجعل الدين كله لله وحده لا شريك له في وحدانيته ولا تد له ولا منازع في سلطانه ، ولا سبيل لأحد من خلقه على خلقه سواه

وما زالت تدأب في ذلك ونحوه حتى استطاعت أن تُنجيل الإسلام ، على تراخي الأيام ، أسماء على غير مسماه ، وحملت جماهير المسلمين على أن يألفوا رويداً رويداً صورة له يتنكر لها الإسلام الصحيح أشد التنكر ، ومفاهيم له فاسدة نخالفها ظواهر أصوله ونصوصه أشد المخالفة ، حتى عاد كثير مما كان معروفاً عند أوائلهم منكراً لديهم ، وكثير مما كان منكراً عند أوائلهم معروفاً عند هؤلاء

ولا غرابة في أن ينتهي الأمر بالإسلام إلى هذه الغاية ، بعد أن نعلم نتائج حركات هؤلاء في الداخل من جهة ، وآثار صراع الإسلام وراء حدود بلاده وفي قلبها من جهة أخرى ، في إضاعاف الأمة الإسلامية ، وفشو الآفات الاجتماعية بين المسلمين

ومن أخطر هذه النتائج :

انتقالُ السلطان ، بذهاب الأجيال الأولى من الصرحاء الخمس المنتشبين  
بروح الرسالة ومطامعها العُلْيَا ، إلى أيدي الموالى والمهجّأ من رواسب الأمم الذين  
طواهم الإسلام في عباة ، وآتَحَلَوْه آتَحَالًا ظاهريًا ، وبقيت تعتمل في صدورهم  
الإحنةُ عليه والبغضاء له

ومنها : فشو الجهل ، والامية ، والاستعجام

ومنها : انتهاء أُرمة النوجيه الروحي والفكرى ، بتأثير هذين العاملين ،  
إلى المتصوفة وأشباه الفقهاء . وقد نشأ هؤلاء في ظلال هذا الفساد ، وورثوا تلك  
الصورة المشوّهة للإسلام كما صاغها أعداؤه ، ولم يكن لهم من الذكاء وحرية  
الرأى وسعة العلم ما يعينهم على التحقيق والتمحيص ، فآتَمَنُوا بِصَدَقِ الصَّوْرَةِ الَّتِي  
نُفِلَتْ لَهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَأَلْفَوْهَا مِنْذُ نَعُومَةِ أَظْفَارِهِمْ ، وَشَبَّوْا عَلَيْهَا وَشَابَوْا ،  
وزادوها فساداً بجمودهم وفساد تخيلاتهم وآتَعَادَهُمْ عَنْ مَصَادِرِ الْإِسْلَامِ الْأُولَى  
ورجعوهم في كسب معارفهم الدينية إلى كتبٍ من كتب ذلك الرعيل ، وهى  
كتب مذهبية بحجة أملاها التعصب الخالص ، فلم تسكن في الدين بذات روح ،  
ولا في الدنيا بذات طموح ، وَشَغِلَ النَّاسَ بِالْجَدَلِ الْمَذْهَبِيِّ وَمَقَالَاتِ أَهْلِ النَّحْلِ  
وَالْمَلَلِ ، وَمَذَاهِبِ الرُّوحِ وَفَلَسَفَةِ الْإِشْرَاقِ ، وَمَسَائِلِ الْآخِثَادِ وَالْحُلُولِ وَوَحْدَةِ  
الْوُجُودِ ، فَحَجَبَ ذَلِكَ عَنْهُمْ دِينَهُمْ ، وَلَمْ يَنْفَعَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ شَيْئًا . وَأَثَرَتِ الطَّرِيقُ  
الصُّوفِيَّةُ فِي الْأَفْكَارِ تَأْثِيرًا سَيِّئًا ، وَكَانَ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ مَا يَصْطَنِعُ نِظَامَ الدَّرَجَاتِ  
الْمُتَصَاعِدَةِ فِي الْمَذَاهِبِ السَّرِيَّةِ ، وَمِنْهَا مَا يَصْطَنِعُ الدَّعْوَةَ إِلَى الزَّهْدِ وَالْإِنْقِطَاعِ بِزَعْمِهِمْ  
إِلَى اللَّهِ ، وَيُرْغَبُ الْجَاهِلِينَ فِي الْفَقْرِ وَالْمُسْكِنَةِ ، وَيَسْتَكْثِرُ ، بِمَعَاوَنَةِ الطَّبَقَاتِ الْحَاكِمَةِ ،  
مِنَ الرُّبُطِ وَالتَّسْكَايَا وَالزَّوَايَا ، فَيَقْصِدُهَا الْمُتَبَطِّلُونَ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ ، لِيَسْقُطُوا عَلَى  
الْفَتَاتِ مِنْ صَدَقَاتِ الْحَاكِمِينَ الْأَغْنِيَاءِ ، ثُمَّ لِيَجْأَرُوا بِالْدَّعَاءِ لَهُمْ أَنْ يَطِيلَ أَعْمَارُهُمْ  
بَاطِطِ الْأَرْضِ وَرَافِعِ السَّمَاءِ !

وقد كان سلطان طوائف المتصوفين ، في العمود الأخيرة خاصة ، أقوى سلطان على عقول الجماهير ، وكان مسالكهم الوضيع يجري على هوى الطبقات الحاكمة في حجب الأبصار عن ترفهم وباطلهم وتعسفهم ، فوطد المظالم وللاستبداد ، ووقف في وجه الإصلاح والمصلحين ، كما حلل طاقة الأمة ، وقعد بقواها عن السعى ، وبعقولها عن الابتكار ، وبثرائها عن الاستثمار . واسنانود أن نتحدث عن آثارها في تشويه الأخلاق ، وإفساد المعاملات ، وتزوير الدين ، وإحالة العبادة والتقوى فيه إلى رقص ومُسكأ وتصدية ورياء ، وظاهر مزورة ، خشية أن لا تنتهى منها ، ونحن نريد الاقتضاب

وبهذا الذى ذكرنا وغيره مما لم نذكر ، بلغ المسلمون غاية التأخر فى الدين والدنيا ، وعرضوا أنفسهم للعقوبة التى يكتبها الله على المنحرفين عن هدايته ، إذ أقطع سندهم بالروح الواعى الذى كان يثير أسلافهم إلى العظام ، كما انقطع سندهم بالعلوم العلمية التى تسخر للأمة قوى الطبيعة ، وتسخرها لمصلحتها وبقائها وخلودها ، فكان انقطاع سندهم بهذين الأمرين وأنصرافهم إلى ما وصفناه من الشؤون مدعاة ضعفهم المعنوى والمادى ، وكان ضعفهم المعنوى والمادى علة سقوطهم

على أننا ، وقد آتينا فى رسم هذه الصورة للحياة الإسلامية المتأخرة إلى هذه الغاية ، نرى من الحق علينا ، بل من مستلزمات بحثنا فى وجهات الإسلام الحديثة ، أن نكشف عن حقيقتين تاريخيتين لا خفاء بهما على من يتقصو التاريخ وينفضون أحداثه ، نعتقد أنهما أمسكتا العالم الإسلامى أن ينهار ، والإسلام أن يزول ، من أية صدمة من الصدمات التى قرعته . فإن لم يكن من الانتفاضات الداخلية ومفاسدها ، وهى من أعظم ما مئى به نظام من أنظمة العالم من أعدائه وجهلة أهله معاً ، فمن عادة المَقول التى أبادت الحرث والنسل وأحرقت اللباس والأخضر ؛ وإن لم يكن لا من هذه ولا من تلك ، فمن الغارات الصليبية التى آثالت بها جيوش أوربة كلها بقضضها وقضيضها عليه موجة فى إثر موجة مدة قرنين



كاملين ، وإن لم يكن لا من بينك ولا من هذه ، فمن السكارنة الأوربية التي بدأت طلائعها قبل قرنين إلى أن أطبقت عليه في الحرب العالمية الأولى وما زالت ممسكة بمخناقها

وهاتان الحقيقتان إنما ترجعان - في واقع الأمر - إلى بقاء القرآن نفسه بنجوة من كل هذه التيارات سليما لم يمسه سوء ، وعمله في نفوس المسلمين بما تثيره تلاوته من شعور سليم بحماهم على تصحيح المواقف التي كانت تدفعهم إليها الدسائس والحركات الهدامة دفعا ، على اختلاف حظوظهم من تلاوته وفهمهم لما يتلون

ونحرص على ذكرهما لما يترتب عليهما من أثر في تبليان وجهات الإسلام الحديثة والأسلوب الذي تسير عليه

أما الحقيقة الأولى ، فتتجلى في المظهر العقلي العام للمجتمع الإسلامي في تلك العصور على ما أصابه من فساد . وقد كان دوام هذا المظهر سليما إلى حد ما امتدادا لورثة التوجيه القرآني للمجتمع الأول وللسماعة التي اتصف بها وأثرت أثرها في نفسية المسلمين وعملتهم ، فكانت فيهم غريزة أو كالغريزة الموروثة إذا تعمدوا التوجيه الفاسد بموبقاته كان فيها القدرة على الاعتصام بأصالة طبيعتها

ولعل وجه هذا المظهر يبدو واضحا بالمقابلة بينه وبين المظهر العقلي العام لأوربية في عهد الرينسانس ، عهد الانبعاث والحياة ، فقد تبيح لنا هذه المقابلة أن نعد ما بلغه المجتمع الإسلامي من الجود العقلي في أئند عصور تأخره طوراً من أطوار الإصلاح الذي بدأت أوربية يومئذ . فلم يشهد هذا المجتمع ما شهدته أوربية : من تحجر العقل ، وشلل الفكر ، وجذب الروح ، وقسوة الضمير في مصادرة الحريات ، والضرارة في إبادة الكتب ومحاربة العلم والعلماء ، وإنزال أقسى العقوبات وأقصاها بالمفكرين من أجل أفكار تبدو لنا عادية ، كانوا يعملونها في سبيل الإصلاح والتجديد . ويذكر التاريخ أن عدد الذين عوقبوا في أوربية بلغ ثلاثمائة ألفاً ،

أُحرق منهم آثنان وثلاثون ألفاً أحياء ، كان منهم العالم الطبيعي « برونو » ، وقد نُقِمت منه آراء ، أشدها قوله بتعدد العوالم ، فحكم عليه بالقتل ، وأُحرق ميتاً . وعوقب العالم الطبيعي الشهير « غاليليو » بالقتل ، لأنه اعتقد بدوران الأرض حول الشمس . وحُبس « دى رومنس » فى روما حتى مات ، ثم حوكت جثته وكتبه ، فحكم عليها بالحرق ، وألقيت فى النار ، لأنه قال إن « قوس قزح » ليست قوساً حربية بيد الله ينتقم بها من عباده إذا أراد ، بل هى من انعكاس ضوء الشمس فى نقط الماء . وأصاب « جيوفت » فى جنيف ، و« فابى » فى تولوز ما أصاب هؤلاء ، وحرُقا شيئاً على النار ، لآراء لا تستوجب حتى التعزير ، إن لم نقل تستوجب الاحترام والتقدير .

ولا جدال فى أن تاريخ الاسلام لم يعرف هذا الاضطهاد الشنيع لحرية الفكر والعلم الذى عرفته أوربة . والأحوال النادرة التى عوقب فيها رجال على آرائهم تعد شهادة جداً فى المجتمع الإسلامى ، وكانت إلى ذلك تغلبس بها بواعث سياسية خطيرة تعتمد قلب الدولة والقضاء عليها ، كالذى كان من قتل « الحسين بن منصور الحلاج » ، وهو رجل مجوسى الأصل من أهل بيضاء فارس ، اشتغل بالتحارق والحيل ، وأدعى العلم بالأسرار ، ثم تنهى إلى آداء النبوة ثم الربوبية ، واستغوى غلمان قصر « المعتذر بالله العباسى » لينفذ بهم إلى تحقيق غايته ، فأدى ذلك إلى قتله . وذكر إمام الحرمين فى كتابه « الشامل » أنه كان بين « الحلاج » وبين « الجنابى » رئيس القرامطة اتفاق سرى على قلب الدولة ، وأن ذلك هو السبب الحقيقى فى قتل « الحلاج » . وهذا ، كما يرى ، باب آخر يتعلق بحماية الأمن

وحفظ النظام وسلامة الدولة ، وهو غير ما نحن فيه

ونكتفى بهذه الأمثلة اليسيرة من ذلك ، ونحسبها كافية فى الموازنة الفاصلة لإظهار صورة تأخر المسلمين العقلى على حقيقتها حين نضعها إلى جانب هذه الصورة

من تأخر الأوربيين على سبيل القياس والتمثيل بما يجارى الواقع ولا يخالف مذاهب  
المصدق

وأما الحقيقة الأخرى ، فهي اتصال تاريخ الإصلاح والتجديد في الإسلام ،  
في مختلف عصوره . فن ملوك من طراز القاتحين الأوائل في دينهم وتقواهم وفي  
سيرتهم وأخلاقهم ، يظهرون في الفترات ، ويسعون في إعادة شباب الإسلام  
 وإقامة حكومة إسلامية على منهاج الخلافة الراشدة . . إلى علماء مصلحين رافعين  
 لمشاعل التجديد ، فائرين على البدع والمحدثات التي غيرت وجه الإسلام ووجيته ،  
 ينعون على المسلمين أنحرافهم عن سنن القرآن ، ويدعونهم إلى الرجوع إلى الإسلام  
 الصحيح في صورته الحقيقية قبل أن تعدو عليه الشعوبية ومسلمة اليهود وأضرابهم  
 بالإفساد والتشويه .

وبذلك كانت مشاعل الإصلاح في المجتمع الإسلامي . متسلسلة يتقد بعضها من  
 بعض . وكانت أضواؤها تختلف سطوعاً وخفوتاً على قدر طاقة مشعلها ، ومرجعها  
 جميعاً في أخذ أقباسها إلى أصل الدين ، وهو القرآن وكونه حياً محفوظاً من  
 التحريف والتبديل ، عالياً مفارقه ، متألقاً أشعته . وما زال الكتاب والسنة  
 الصحيحة يبعثان في نفوس الأذكياء المثقفين الثورة على الوثنية والبدع والمحدثات ،  
 والثورة على ترف المترفين وآستبداد الملوك ، والثورة على الجود والتقليد ومجانفة  
 الفطرة وسنن الطبيعة التي لا تبدل خلقتها كما سنرى أمثاله في التجديد الحديث  
 ولقد كان لا استمرار هاتين الحقيقتين في العالم الإسلامي أعظم الأثر في بقاءه  
 متماسكا وفي حفظ الإسلام من الزوال

تلك هي الصورة المصغرة للعالم الإسلامي حين استيقظ الغرب ، وطلق يبعث  
 عن مجالات غنية ، ليطسط عليها سلطانه ونفوذه ، ويغذى حضارته المادية بمعادنها  
 وخاماتها ويترولها ، ويفتح فيها لاقتصادياته وتجارته أموالاً تستهلك منتجاته  
 وتنمي ثروته

وأما مشكلات الإسلام الحديثة ، فهي ناشئة من الاحتلال الأوربي ، وهي تكمن وراء طبيعة الاحتلال ووسائله في تثبيت أقدامه في دياره ، ومنها تنطلق أسبابها وبواعثها ، ثم تأخذ صبغاتها المختلفة ، وتتكاثر وتعمق لتستحيل إلى أمراض متوطنة تهك المجتمع وتحمل طاقته وتبطل مقاومته

وقد دم الغرب بلاد الإسلام ، وحمل معه إليها مظاهر حضارته ومذاهبه في الدين والآداب ، ومنازعه في السياسة والاقتصاد ، وأذواقه في الفنون والآداب ونوازع الحياة ، فأخذ الناس من كل ذلك بحظوظ تختلف باختلاف حظوظهم من الاتصال بها أو القرب منها والبعد عنها ، ففتن بها أناس بسرفون في حسن الظن والتقليد ، وعدوها خيراً كلها . فاندفعوا يقتبسون من ظواهرها ما يستطيعون اقتباسه ، ومن منازعها ما يسهل أخذه ، لا يعدونه ، أو قلما يعدونه إلى ما وراء ذلك من استبطان الدخائل وتعمق الأصول والغايات . وأنكرها أناس ، فازوروا عنها ، وعدوها شراً كلها ، فلم يأخذوا منها شيئاً ، وحاربوا منازعها ، لأنهم يزدرونها ويمقتونها مقتاً ظاهراً . ووقف آخرون موقفاً وسطاً ، لا يندفعون مع أولئك في التقليد ، ولا يشايعون هؤلاء على الآزورار ، وإنما يلاحظون الظواهر ويتعمقون البواطن ويرصدون الوجهات والغايات ، ثم يعرضون ذلك كله على العقل والمثل القومية والدينية فيأخذون منه أشياء ويرفضون أشياء ، ثم يلائمون بين ما يأخذون وبين مزاج الفكر الإسلامي وأصوله ، ويضيفون عليه من ذلك روحاً جديداً يجعله مذكاً خالصاً للحياة الإسلامية . وبهذا زاد هؤلاء في ثروة الفكر من ناحية ، وأضعفوا من تقليد الفريق الأول ، كما خففوا من حدة الفريق الآخر من ناحية ثانية ، بل صنعوا أكبر من ذلك فأبطلوا مع الأيام كثيراً أوقيلا من آثار نوازع الاحتلال في استخدام وسائله المادية والمعنوية في تغليب هذه الحضارة ومراقبتها على الحضارة العربية الإسلامية للاستعلاء بها على الإسلام وحضارته ولكن الاحتلال لا يقف ولا يكف عن المضي في سبيله إلى غايته ،

والحضارة عنده ليست غير وسيلة من وسائل تثبيت أقدامه في الديار المحتلة إلى آخر الزمان !

وقد كان هدفه - ولا يزال - إذابة شخصية المحتلين في هذه الحضارة ، وتغيير ما بأنفسهم من روح الاعتزاز بعقيدتهم والتعلق بلغتهم وبتاريخهم والإكبار لحضارتهم تغييراً يسلمهم إلى الخضوع لإرادته ، والاستسلام لسلطانه ، والفناء في مذاهبه ، فهو يعلم من سلطان كل أولئك على نفوسهم الشيء الكثير ، ويعلم أنه لن يستطيع أن يؤدي عمله ، وينتهى إلى غايته ، وينجح نجاحاً تاماً ، إلا إذا مهد له السبيل بتوجيهات خاصة ومنازع جديدة تقطع صلة المسلمين بدينهم وتضعف شوازمهم إلى الاستقلال عنه والتردد عليه

فسعى إلى ذلك - أول ما سعى - بالتبشير ، وكان بظنه سلاحاً نافذاً ، فلم يثمر له أية ثمرة إيجابية ، وذهبت مساعيه في نشره أدرج الرياح ، ووجد أن المسلمين غير محتاجين إلى من يهديهم إلى « عيسى » عليه السلام ، فهم يؤمنون « بعيسى » و « صريم » وبجميع التعاليم المعقولة في المسيحية ، ويبرئون وأمه من كل شيء كما يبرئونه المسيحيون

وحينئذ فكر في نشر التعطيل بين المسلمين ليكون الوسيلة إلى قطع صلتهم بالإسلام ، فأسس لذلك مدارس خاصة ، كالمدرسة العظمى التي أسست في الهند ، لنشر تعاليمه ، وبث مبادئها في نفوس النشء المسلم . فضل كثير منهم ، وأشرى روح الإلحاد في قلوبهم ، ولا سيما أولاد الأمراء الذين كانت معظم طلاب تلك المدرسة منهم . وهال ذلك السيد « جمال الدين الأفغانى » فأنف رسالته المشهورة « الرد على الدهريين » ، وانتشرت الرسالة في طول البلاد وعرضها ، فأخرج كثير من أصرائها أولادهم من تلك المدرسة ، ورجع آخرون عما كان خاسر نفوسهم من التعطيل والإلحاد

وعلى السيد « الأفغانى » مقصد المحتلين من ذلك بأنهم رأوه أقرب وسيلة إلى أغراضهم ، وتأيد سلطانهم فى الهند ، وقال : « إنهم وجدوا أن الديانة الإسلامية تطلب من أتباعها أن يكونوا أصحاب الشوكة والسلطان فى أوطانهم ، ولاحظوا أن ذلك هو طبيعة الإسلام التى لا يمكن أنسلاخه عنها ، ولا آتباعها من فطرة آبائهم ، ففسكروا فى أمر يضمن أثر هذه العقيدة فى نفوسهم ، فرأوا أن أقرب وسيلة إلى نيل مرادهم هو نشر التمطيل بين المسلمين »

وبشير مستر « جب » إلى شبكة المدارس الأجنبية التى انتشرت ، من منتصف القرن التاسع عشر ، فى معظم البلاد الإسلامية ، وتوات الدول الأوربية تأسيسها فيها ؛ وإلى أثرها فى صياغة أخلاق التلاميذ وتكوين ذوقهم وإعدادهم للتأثر بالمؤثرات الأوربية ، فيقول فى بعض كلامه :

« فى أثناء الجزء الأخير من القرن التاسع عشر ، نفذت هذه الخطة إلى أبعد من ذلك بإنشاء التعليم العلماني بإشراف الإنجليز فى مصر والهند . وأمل هناك نصيباً من الحق فى التهمة التى تُرمى بها هذه المدارس الأجنبية من أنها مفسدة لقومية التلاميذ ، وإن كنا لا نستطيع القول بأن التطورات السياسية أتت ولت ذلك فى البلاد الإسلامية أبدت هذه التهمة . ولكن الذى فعلته بلا ريب أنها ربت فى التلاميذ خروجاً على الأنظمة الاجتماعية وعلى السياسة إلى حد ما فى أوطانهم الأصلية . وبإضعافها من هذه الوجوه لسلطان النزعة الإسلامية القديمة على التلاميذ ، أدخلت فى بناء المجتمع الإسلامى أداة هادمة ، وقطعت بعض الأواصر التى كانت تحفظ تماسكه »

وفى هذه الإشارات الموجزة إلى نتائج وجهة الاحتلال وأثر مساعيه فى تغيير العقائد والأنظمة الاجتماعية ، تظهر الأصول التى تنشأ منها كليات مشكلات الإسلام فى هذا العصر ، وتنحو هى وجزئياتها الكثيرة فى النواحي النظرية

والعثمانية نحو نقض صرح الثقافة الإسلامية النالد من أساسه وتخطيطه تحطيمًا شاملاً  
ومن أجل هذا نشأ الاستشراق في بلاد الغرب ، وأخذ جماعة من الغربيين  
في كل دولة ذات مطامع استعمارية يعكفون على لغات الشرق وتاريخه ودينه  
دراسة وتأليفًا ونشرًا ، وتلك هي الغاية التي يعملون لها ، ويشيرون من أجلها  
بالمشكلات بوجه الإسلام

\* \* \*

فهاتان هما للصورتان الموجزتان ، لم أبلغ منهما كل ما تريد ، ولكنهما على  
كل حال تُلقيان شيئاً من الضوء على الوجهات الحديثة للإسلام في هذا العصر  
وأبدأ بالموضوع نفسه ، فأقول :

لما باغت أوربة العالم الإسلامي ، وبدأت تغزوه من عن يمينه وشماله ، وتغفل  
جيوشها في قلبه ، منذ القرن الثامن عشر - كان على الإسلام أن يُلِمَّ شعثه ،  
وبحارب في ميدانين ، في الميدان الداخلي لتتحرر من أغلال العصور الوسطى ، وفي  
الميدان الخارجي ردّ عادية المعتدين الغزاة

فصاغت الأقدار في وقت متقارب جداً وجهته إلى ذلك في مظهرين هما  
الإسلام كله ، ولا يكون الإسلام إسلاماً إلا بهما مجتمعين ، مظهر مادي حربي ،  
ومظهر ديني روحي

أما المظهر المادي الحربي : فقد كشفت عنه الإمبراطورية العثمانية والدولة العلوية  
بمصر ، حين سعى بعض السلاطين العثمانيين وساسة الترك إلى اقتباس وسائل القوة  
والتنظيم الحربي والإداري من المظاهر المدنية لحياة أوربة ، وسعى إليه كذلك « محمد  
علي » في « مصر » من الناحية الحربية والاقتصادية والعلمية والعمرانية على حظوظ  
مختلفة من التوفيق . وقد أرادوا جميعاً ، بعد أن لمسوا تفوق الغرب بوسائله الحديثة ،  
أن يتهيأوا للدفاع عن الوطن الإسلامي بمثل الوسائل التي يصطنعها . ولكن هذه

الْيَقَظَةَ جاءت ، لسوء الحظ ، متأخرة جداً ، إذ كانت أوربة قد استكملت وسائل نهضتها خلال ستة قرون متقدمة توفرت فيها على الإصلاح والتجديد والانبعاث ، وأخذت تعدو إلى غايتها عدواً ، بل تطير إليها طيراناً ، وتتمخض صناعاتها الحربية كل يوم عن سلاح جديد تبادىء به أعداءها قبل أن يتمكنوا من الاستعداد للقائها

وليس المهم في بحثنا أن نشير إلى غناء ذلك أو عدم غنائه يومئذ ، وإنما المهم ما أريد أن أشير إليه من دلالاته العملية على وجهة الإسلام ومبرونه ووفائه بحاجات كل عصر

فإن إسماع هاتين الدولتين إلى إدخال وسائل الغرب ، بل قبول التنظيم الأوربي في الإدارة وال عمران والفن ، هو مظهر واضح لهذه الوجهة فيه والاستعداد لديه . وهى وإن تسكن من البديهيّات ، إلا أن الجلود الذى مئى به بعض المسلمين والعصبية التى ابتلى بها غيرهم فرموا الإسلام بالعقم والجود والعداء السكل جديد ، يجعلان من هذه الظاهرة البديهية حالة تستوجب التنبيه والدلالة عليها

فما من شك أن نظاماً من الأنظمة كائناً ما كان نوعه وشكله ، لا يُكتب له التوفيق ما لم يكن له سِنَاد من القوة . وإذا كان النظام شطراً ، فالقوة التى تسنده هى شطره الثانى ، وبدونهما لا بُدَّ للنظام وجود . ومثلها مثل الجسم والروح إذا آتجتمعا كانت الحياة ، وإلا فالموت

ومن هنا حث القرآن المسلمين على إعداد القوة ما استطاعوا إلى إعدادها سبيلاً ، وأن لا يقفوا تنكيرهم على قوّة بعينها ، إذ الأسلحة والقوى تنوّع بتنوّع الأزمنة وتطور العقل والعلم والصناعات . يدل على ذلك هذه الآية السكريمه ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْعَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ ، وهذا التنكير الذى فى كلمة ﴿ قُوَّة ﴾ ، والتنكير فى نحو اللغة العربية يفيد استغراق الجنس كما يقول العلماء ، ويفسر لنا



في هذه الآلية إرادة التطور في مفهوم القوة باختلاف العصور ، كما توجب الآلية تقصى الاستطاعة إلى أبعد مداها لإعداد الوسائل الصناعية والفنية لإنتاج القوة

وذلك ما أدركته العقلية الإسلامية حين رأت شيئاً جديداً وواجهت أمراً واقعاً لا سبيل إلى دفعه إلا بوسائله ، فأنصرفت إلى إعداد جيوش لها كل ما للجیوش الحديثة من صفات الطاعة والنظام وآلات القتال ، وإلى إعداد أساطيل في البحر كالتي يملكها الغرب . ولكن الدول الأوربية كانت أكثر عُدَّة واستعداداً وحيلةً ، فالأسطول الفخم الذي بناه « محمد علي » أحرقتة هذه الدول غيلةً في واقعة « نافارين » ، ثم تألبت عليه ، وحالت بينه وبين اقتحام « الأستانة » لاحقاً للدولة العثمانية التي تعدّها أعظم أعدائها ، ولكن تقلباً لأظفار الدولة الفتية التي خلفت « نابوليون » على « مصر » ، وقوى سلطانها وامتد جنوباً وشمالاً ، حتى عاد أمرها مرهوباً يخشى من ظهوره وتغلبه أن يكون عاملاً جديداً في صد أوربة عن وجهتها ، وقد يستطیع أن یجمع كلمة المسلمين ويقضى على طغيانها . ثم كان من دسائس أوربة بعد وفاة « محمد علي » ما أضعف خلفاءه ، ومهد لاحتلال مصر . وبذلك أزال هذا العامل الخطير والمنافس الجديد ، ورجعت إلى منافسها القديم الذي تظاهرت بحمايته من « محمد علي » ، فلم تترك سبيلاً تنفذ منه للقضاء عليه إلا سلسكته ، حتى أخذت أنفاسه في الحرب العالمية الأولى

ومن هنا زالت من وجه أوربة القوة التي أقضت مضاجعها عصوراً طويلة ، وأثارت جنوبها منذ احتل « محمد الفاتح » القسطنطينية وتغلغل الجيوش العثمانية في البلقان ، إلى أن نطحت جيوش « سليمان القانوني » أسوار « فينة » ، فتداعت الدول الأوربية إلى حلف سارت بتنفيذ خطته رويداً رويداً حتى أدركت غايتها على نحو ما

ونقول : « أدركت غايتها على نحو ما » ؛ لأننا نعتقد أن القوة لا تتمثل

بآلات القتال وحدها ، وأن شهر السلاح دائماً غير ممكن لكل أحد ، وأن وراء هذا النوع من القوة قوى أخرى بها توجد إذا فُقدت ، وهي بيد الإسلام في هذا الشرق ، والوجهات الجديدة تُرى المتأمل كيف هو يدركها ، وكيف يسعى في توفيرها لنفسه سعيًا جامحًا ليس من السهل كبحه بعد اليوم

وأدع الاطالة في هذا الشأن ، لأنقل إلى المظهر الثاني من المظهرين اللذين هيأتهما الأقدار في مطلع العهد الجديد لِيَقْظَةَ الإسلام ، وهو المظهر الديني الروحي وأعني به تلك الحركة الدينية العنيفة التي نشأت في جزيرة العرب ، في أثناء القرن الثامن عشر ، فلفتت إليها العالم الحديث في الشرق والغرب ، واضطرته أن يُعْنَى بأمرها

وهي حركة « الوهابيين » التي أحدثتها الشيخ « محمد بن عبد الوهاب » ، وقد عاصرت فتح « نابوليون » لمصر ، وكانت خليفة بأن تدعى « حركة المحمديين » نسبة إلى باعنها وطبيعة دعوته إلى التوحيد الخالص الذي بُعث به رسول الله محمد ابن عبد الله ﷺ ، ولكنها نُسبت إلى أبيه ، وأبوه لا يد له فيها ، لأمر ما أرادته السياسة العثمانية وأشياء حين أشفقت من انتشار سلطانها أشد الإشفاق ، فقاومتها ما وسعها المقاومة ، وبالغت في تشويه غايتها ، وعزتها إلى الابتداع والخروج على الدين ، وجعلت هذا النبز عنوانًا على ما تزعمه من ضلالها

وندع التاريخ السيامي لهذه الحركة ، لنفرغ لوجهتها في الإسلام كما تهدي إليها كتب زعيمها ودراسات الباحثين المحايدين من الشرقيين والغربيين . والجمع عليه أن هذه الحركة في الإسلام جديدة وقديمة معًا ، والواقع أنها جديدة بالنسبة إلى المعاصرين ، ولكنها قديمة في حقيقة الأمر ، كذلك يقول « طه حسين » في « الحياة الأدبية في جزيرة العرب » . وهو يوضح ذلك بأنها « ليست إلا الدعوة القوية إلى الإسلام الخالص النقي المظهر من كل شوائب الشرك والوثنية ، هي

الدعوة إلى الإسلام كما جاء به النبي خالصاً له وحده مُلغياً لكل واسطة بين الله والناس ، وهي إحياء للإسلام العربي وتطهير له مما أصابه من نتائج الجهل ومن على أختلاط بغير العرب . فقد أنكر « محمد بن عبد الوهاب » على أهل « نجد » ما كانوا قد عادوا إليه من جاهلية في العقيدة والسيرة . كانوا يعظمون القبور ، ويتخذون بعض الموتى شفعاء عند الله ، ويعظمون الأشجار والأحجار ، ويرون أن لها من القوة ما ينفع وما يضر . وكانوا قد عادوا في حياتهم إلى حياة العرب الجاهليين ، فماشوا من الغزو والحرب ، ونسوا الزكاة والصلاة ، وأصبح الدين اسماً لا مسمى له . فأراد « محمد بن عبد الوهاب » أن يجعل من هؤلاء الأعراب الجفأة المشركين قوماً مسلمين حقاً على نحو ما فعل النبي بأهل الحجاز منذ أكثر من أحد عشر قرناً »

ثم يقول : « ولولا أن الترك والمصريين اجتمعوا على حرب هذا المذهب ، وحاربوه في داره بقوى وأسلحة لا عهد لأهل البادية بها ، لكان من المرجو جداً أن يوحد هذا المذهب كلمة العرب في القرن الثاني عشر والثالث عشر للهجرة ، كما وحد ظهور الإسلام كلهم في القرن الأوّل »

ويمضي على هذا السنين في بيان أثره في الحياة العقلية والأدبية عند العرب من نواحي مختلفة ، وفي إيقاظ النفس العربية ، وما وضع أمامها من مثل أعلى أحبه وجاهدت في سبيله بالسيف والقلم واللسان ، وما أفاد العالم العربي كله من هذه الحركة العقلية الجديدة ، وهو كلام يحسن الرجوع إليه في هذه الرسالة

ويقول « لوثراب ستودارد » الأمريكي : « إن هذه الثورة التي أشعلها « محمد بن عبد الوهاب » فأشعلت وانتقدت ، أندلعت ألسنتها إلى كل زاوية من زوايا العالم الإسلامي . . . فتبدت نباشير صبح الإصلاح ، ثم بدأت اليقظة الكبرى في عالم الإسلام »

والتقصي لأطوار الإصلاح في العالم الإسلامي، وعلاقة بعضها ببعض، يرى في هذه الثورة امتداداً لاتفاضات قديمة عرقتها العصور الإسلامية في آثار إسلام حزم « في الأندلس، ثم في ثورات أتباع الإمام « أحمد بن حنبل » ببغداد. فكانوا يرون ما يتعرض له الإسلام من لوثات أهل البدع والأهواء وما يتهدد المجتمع من مرف المسرفين في الشهوات والموبقات، ثم في آتفاضة شيخ الإسلام تقي الدين « أحمد بن تيمية » في بلاد الشام في القرن الثامن الهجري، وهي أروعها تجديداً وأبعدها أثراً في إصلاح الفكر الإسلامي. ومن كتب ابن تيمية وأتباعه كتاب القيم وابن قدامة وابن كثير وغيرهم، آتفيس « محمد بن عبد الوهاب » جذوته الإصلاحية، فدرس القرآن والسنة دراسة متجردة من أوهام الخرفين وأهل الأهواء، بعثته إلى هذا التجديد الذي وفق فيه توفيقاً لم يكتب لأولئك، لأنهم خذلتهم السياسات، ووجد هو من السياسة حماية له ومن قوتها نصراً لدعوته، فكان له هذا الأثر البعيد الذي يصفه « لوثرروب ستودارد » في عالم الإسلام الحديث، وهو أثر يطول شرحه جداً إذا تقصيناه في مصر والشام والعراق والحجاز واليمن وبلاد شمال إفريقيا والهند وتركيا وغيرها، والمهم فيه نتيجة من حيث إنه وضع صورة الإسلام الأولى في نصابها التام من الحقيقة، ثم تأثير ذلك في نفسية المسلمين وتوجيهها إلى المثل الأعلى، ثم تأتي من بعد هذا وذلك دلالاته على الحيوية الكامنة في الإسلام وعلى ما يحيش في نفسه من إرادة الحياة الراقية المسلمين، وإن كان لا يزال يجد من جهلاء المسلمين وبعض حكامهم وساستهم وعلمائهم أيضاً أزوراراً عنه حيناً، وحرباً عليه وذوداً للإصلاح حيناً آخر، اغايات في أنفسهم لم يصورها الزمن ولم يطهرها من لوثاتها الموروثة بعد.

ولما تجسم للدولة العثمانية ولمفكرى الإسلام بعد هذا العهد شيخ « المسألة الشرقية » التي نجمت منذ سنة ١٨٢٥ م، بتفاقم التدخل الأجنبي الأوربي السيامي والاقتصادي في البلاد الإسلامية، وأدركوا جميعاً أن حلول للكارثة العظمى غير

بعيد عنهم ، وأنَّ عليهم أن يستنفروا الرأى الإسلامى العام ، ظهرت حركة « الجامعة الإسلامية » . وكان المسلمون فى كل مكان يتلففون إلى العصور على وسيلة تعيينهم على أن يستعيدوا سلطانهم على مصابر أمورهم ، فاستجابوا لها بحماسة فائقة ، واتمس الزعماء الوسيلة فى الشعور بالوحدة الدينية ، وهى أكبر قوة مشتركة بين المسلمين تنظم شئناهم وتجعل منهم قوة مرهوبة يحسب حسابها فى الصراع الدولى إذا أحسنوا معها العمل على اتخاذ الوسائل الحديثة الجديدة ، وكثير أنصار فكرة « الجامعة الإسلامية » من المفكرين ، وسعوا لها طوال القرن التاسع عشر ، وبلغت ذروتها فى عهد السلطان « عبد الحميد الثانى » ، وكان أكبر دعائها فى العالم الإسلامى « جمل الدين الأفغانى » و « عبد الرحمن السكواكى » و « محمد عبده » ، وأعظم مؤيديها مسلمو الهند الذين شعروا بعد زوال دولتهم على يد « شركة الهند الشرقية البريطانية » بحاجتهم الشديدة إلى التأييد الخارجى أمام خطر الهندوكية والاستعمار البريطانى

وما من شك فى أن حركة « الجامعة الإسلامية » هذه قد نجحت مقدماتها نجاحاً تاماً من حيث استطاعت أن توقظ الشعور بالوحدة الإسلامية وتقوية تقوية لم يسبق لها مثيل منذ عصور ، وقدم المسلمون فى أنحاء الأرض كل الدلائل الحسية على تأييدها وشد أزرها . وكان مقدراً أن تنجح بنتائجها ، لولا عوامل كثيرة كانت تكمن وراء طبيعتها والاستجابة لها ، وأهمها ما كان يعوزها من الملاءمة بين سياستها ووسائلها وبين القوى الجديدة التى كانت تحتاح العالم الإسلامى ، ولم تسكن الدولة العثمانية يومئذ قادرة على تحقيق هذه الملاءمة بوجه من الوجوه ، فسياستها فى الحقيقة كانت قائمة على خداع دول أوربة وتخويفها بشبح إعلان الجهاد فى العالم الإسلامى ولم تُعدِّ له وسائله المنجحة ، واقتصادياتها كانت أقرب إلى الإفلاس منها إلى الكفاف ، وصناعاتها الحربية وغير الحربية غير موفورة ، وإدارتها قائمة على الاستبداد والرجعية ، كالذى ظهر فى معظم حركات السلطان « عبد الحميد

الثاني « وتوجيهاته ، وأدى إلى إسقاطه ، بعد ثلاثين عاماً من حكمه ، استطاعت « اليابان » بمثلها أن تكون أمة ذات حضارة عظيمة ، وقوة هائلة تجاهد بها الدول الكبرى ، فتضرب روسية ، وتنافس أوربة وأمريكا ، ولم يحسن « عبد الحميد » فيها من العمل غير سياسة التخويف وخلق « مدحت » ونفى الأحرار وتقريب « الصيادي » وتخدير الشعوب العام بمخدرات التصوف وبرودترب القبور بدلا من إيقاظه بمنهات الإصلاح ، وخنقه بدخان التكاي والزوايا بدلا من إحيائه بمنعشات القوة وبأصدقاء المعامل والمصانع تتجاوب بها آفاق البلاد .

وكان شأن الممالك الإسلامية المستقلة الأخرى كإيران والأفغان كشأن الدولة العثمانية في الحكم الاستبدادي المطلق إن لم يكن أفظع وأقبح منه .

ولقد هال زعماء الفسك في الإسلام بما لمسوه من مفاسد هذا الاستبداد في المجتمع ، وما أدركوه من انعدام الاتساق بين منازعه وبين روح الإسلام وما يدعون إليه : من الإصلاح ، وبعث حركة « الجامعة الإسلامية » ، وقدروا أن مساعيهم ذاهبة أدراج الرياح حتما مع تغلب الاستبداد وفساد الأوضاع الإدارية والاجتماعية والسياسية ، فأتجهوا إلى مقاومته ، وفضح السيد « جمال الدين الأفغاني » ، وهو داعية الحركة الأكبر ، تصرفات الطبقات الحاكمة ، ودعا إلى إقامة الحكم الشورى ، وتعلت أصوات المصلحين باستنكار الاستبداد ، ذاهبين إلى أنه أصل لكل فساد ، ناعين على الحكام انحرافهم عن سبيل الإسلام في حكم المسلمين وإدارتهم ، منبهين على عواقب ذلك ، ولم يمنهم ما علموه من تأصله في طبائعهم وتعذر إقلاعهم عنه من تنبيه المسلمين على مضاره ، وإثارتهم إلى تقويض صروحه ، حتى قال في ذلك « الكواكبي » كلمة الرائعة المعبرة عن قوة يقينه وبعده مطارح أمه في صدر كتابه « طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد » : « كلمات حق وصيحة في واد ، إن ذهبت اليوم مع الرياح فقد تذهب غداً بالأتوناد » .

ولقد ذهب هذه الصيحات فعلا بالأوتاد، وطوحت بعبد الحميد وضوائه، وعملت أفكاره وأفكار بقية المصلحين عملها في توجيه العالم الإسلامى إلى تغيير أنظمة الحكم وإصلاح نفسيات الحاكمين، كما أفادت دعوتهم إلى « الجامعة الإسلامية » بتأثيرها النفسى فى المسلمين، بما أيقظته فيهم من الشعور القوى بالوحدة الذى ما زال ماثلاً فى كل ما تلاها من الحركات فى البلاد الإسلامية، وإن أخفقت فى بلوغ نتيجتها السياسية لما قدمنا من الأسباب

وهكذا كانت مهمة زعماء الإصلاح الإسلامى، منذ بداية عهد اليقظة، تستهدف وجهتين: الهدم والبناء فى وقت معاً، ثم تقيم البناء على أساس مهم جداً لا يتم أمر عظيم كالذى يبعونه بدونه، وهو: تغيير نفسية الشعوب الإسلامية، وتحريرها من ركام المنازع الفاسدة والأهواء الدخيلة فى الإسلام. وهو أساس أرشد إليه القرآن فى قوله تعالى ﴿ إِنْ اللَّه لَا يَغْيِر مَا يَقُومُ حَتَّى يَغْيِرُوا مَا بَأْنَفْسِهِمْ ﴾، وبه نقل الرسول العرب من حال إلى حال، وعليه أقام عمود الإسلام

وكان هؤلاء الزعماء يعلمون أن محاولة الإصلاح بالبده بتغيير معالم الحياة الظاهرية وحده إنما هو أخذ بذب الإصلاح لا برأسه، وأن ما يملأ جوانب النفسية الإسلامية من رواسب العقائد الباطلة يقف حاجزاً عالياً وسداً منيعاً دون بلوغ كل أمل فى تغيير الأوضاع القائمة ما لم يغير ويملاً بالأفكار القوية السليمة النابضة بالحياة كما يوحىها الإسلام الصحيح

لهذا مضى كبار المفكرين فى آتتهاج خطة الإصلاح الدينى على نحو ما صنع « لوتر » فى الغرب، وآتتنقل به الشيخ « محمد عبده » وتلاميذه وخلفاؤه فى أواخر القرن التاسع عشر إلى ميدان كان أرحب أفقاً وأكثر ملاءمة للعواقف الجديدة التى دُفع إليها المجتمع الإسلامى دفعا، وأمكن قدرة على حلّ المشكلات الحديثة التى أثارها الغرب بتوجيهاته إلى الإلحاد والتشكيك فى الإسلام، أو نشأت من

مغالبة الثقافة الحديثة في أمهات مسائل المعرفة ، خاصة في تركية ومصر والهند  
فبنوا منهاجهم الجديد على أصول راقية كان لها أكبر الأثر في توجيه النهضة  
الحديثة ، وتحرير الإسلام من أغلال الجمود ، وبعث المسلمين في سبيلهم الطبيعي  
إلى التحرر من كل سلطانٍ عليهم غير سلطان الله

وكان في هذا المنهاج هدم ، وكان فيه بناء .

كان فيه هدم لأصول العوامل للقديمية التي عدت على الإسلام بإفساد جوهره  
وتغيير صورته ، ونقضٌ للشبهات التي يحوكمها دعاة التعطيل الذين رتبهم مدارس  
الاحتمال ورددوها الشعوبيون ونفر من المستشرقين في الدين ورسوله ، والإسلام  
وأهله ، والعرب ومدينتهم ، والقرآن وإعجازة ، والفصحى والعامية ، والحروف  
العربية والحروف اللاتينية ، إلى آخر هذه السلسلة وفروعها المعروفة

وكان فيه بناء ، وإحياء للعاطفة الدينية الملهمة يرمى إلى تقوية الروح الإسلامي ،  
وإعداده للصمود في وجه الحملات المغرضة المنظمة على الإسلام ودحرها

وقد تناولات هاتان الوجهتان من الهدم والبناء أمهات قضايا العقيدة  
والشريعة ، والمجتمع والنظام والتربية والأخلاق ، وأصول التفكير ، وقواعد  
العمل في الإسلام . وحفلت دراساتها بالتحليل والتعليل في تبيان وجهات الإسلام ،  
وكشفت عما هو منه وعما هو غريب عنه ومحمول عليه من العقائد والآراء ، كما  
حفلت بالبحث في ماضى الإسلام وحاضره ، وفي هدايته وآرثائه المعنوي وبعثه  
على الارتقاء المادى ، وفي موقفه من حرية الفكر والعقل والعلم والمدنية ، وفي  
مسالكه في السياسة والاقتصاد والحرب والسلام ، وفي معالجته لقضايا الإنسانية  
الكبرى ، وفي الصلة بينه وبين الأديان وإدراكه للعلاقات الدولية وشمول نظراته  
للوحدة الإنسانية وقدرته على النهوض بها والجمع بين الأجناس المختلفة والتسوية بينها  
في المساكنة والعمل وتهيئة الفرص . وتناولات ذلك كله بأساليب علمية قوية واضحة



القسمات ، ونسق من التفكير المرتب يجمع أحسن ما في القديم والحديث  
هذه الحركة الخطيرة ظهرت في مصر ، فما لبثت أن جاوزت حدودها إلى الهلال  
الخصيب بل إلى العالم الإسلامي كله ، وكانت مجلة « النار » سفيرها إليه ، حملت  
أفكارها أربعين عاماً إلى بلاد العرب كما حملتها إلى بلاد الترك والهند والصين  
وأرخبيل الملايو ، فأثارت اهتمام المسلمين فيها بالإصلاح الديني وكونه أصلاً يقوم  
عليه كل إصلاح

وترددت أصداؤها في آفاق الأنضول ، كما ترددت في أندونيسيا والهند ، ففي  
أندونيسيا يذكر ك . ك . برج من تأثيرها في الشبان الأندونيسيين الذين يدرسون  
في « الأزهر » أو في « مكة » أن هؤلاء جميعاً رأوا فيها الإسلام على نور جديد ،  
لم يروا فيه مثلاً للتشدد والجمود ، ورأوه لا يزال الدين المختار بين الأديان وحامل  
المثل العليا لكل زمان مضى والمثل الجديدة لكل زمان آت ، وهو متجدد  
الشباب ، حامل لواء كل تقدم ، شديد في تسامح ورفق . قال : « وأصبح الذين  
آفتسوا من نور المنار في مصر « منارات » صغرى في أندونيسيا بعد أن عادوا  
إليها »

وفي الهند تمخضت حركة فيها من هذه الحركة تشابه في المناسيء والمنازع  
والوجهات ، متأثرة بها ومستقلة بظروفها الخاصة أيضاً ، وكان ما أشرنا إليه في  
السلام على « الجامعة الإسلامية » من شعور المسلمين فيها بالحاجة إلى التأييد  
الخارجي أمام خطر الهندوكية والاستعمار البريطاني قد أثارهم في الوقت نفسه  
لإصلاح الداخل ، فظهرت فيها حركات دينية واسعة النطاق تتابعت بين حين  
 وآخر في أثناء القرن التاسع عشر ، وكانت كلها من طراز الحركة الدينية في جزيرة  
العرب التي شعارها « الرجوع إلى القرآن » . وكان تتابع هذه الحركات تمهيداً  
لتلاقى النهضة الهندية ، النهضة المصرية والتأثر بها من غير شك . وقد أنبعثت النهضة

الهندية الجديدة بعد سنة ١٨٥٧ م ، بدأها السير « سيد أحمد خان » بإنشاء « جامعة عليكره » و « ندوة العلماء » ، وتبع ذلك قيام جامعات وجمعيات قوية سارت بالإسلام إلى هذه الوجهة ، فتلاقى شرقه بغربه ، وتعاونت أفكار « شبلى النعماني » و « سيد أمير علي » و « محسن الملك » و « صديق خان » و « محمد علي » و السير « محمد إقبال » ، في جناح الإسلام الشرقي مع أفكار « جمال الدين » و « محمد عبده » و « سعد زغلول » و « رشيد رضا » و « المراغي » و « مصطفى عبد الرازق » و « الكواكبي » و « الجزائري » و « القاسمي » و « الألوسي » و « رفيق العظم » و « شكيب أرسلان » و « آبن باديس » في جناح الإسلام الغربي ، فكان من آثار هذا التعاون هذه البواكير التي تشاهد في العالم الإسلامي

وقد نفت إشراق هذه الحركة الواسعة أنظار الشبان المسلمين المأخوذين بتوجيه أوربة في البلاد الإسلامية كافة - إلى الإسلام ، وكان فيهم آزرار عنه ، فآجذبتهم إليه ، فالقوه في صورة أخاذه غير الصورة السكايبه التي رسمت لهم ، ورأوا من حقائقه ما لم يخالوه فيه من قبل ، وبصروا بدساتير وآداب ومثل تعلو فوق متناول المطاعن والشكوك ، ولم يروا فيه جوداً كما لقنوا ، وإنما رأوا شباباً متجدداً وحياة نامية ورقفاً وتسامحاً وإخاء ومساواة وعدلاً ، فآجذبوا إليه ، وأشربوا حبه ، وهاموا فيه ، وأولوه ما يستحق من اهتمام ورعاية ، وتعلقوا بأهدافه . ورأوا في قاداته من قوة الشخصية وسعة العلم وأصالة الرأي وما صاحب ذلك من الحماسة المشبوبة في مناهضة الاحتلال الأجنبي مع صفاء الضمير وخلوص النية ، ما زادهم إعجاباً وإيماناً بالحق الذي يدعون إليه ، ووثقوا أن هذا الذي رسموه من مناهج الإصلاح الديني هو السبيل الموصل إلى المطامح القومية والأمانى الوطنية التي تجيش في صدور المسلمين والعرب ، وتظهر في مناهضتهم للاستعمار ، فآندفعوا فيه ، وأشروعوا أقلامهم في تبيان محاسن الإسلام ، عادين الأمانى الوطنية جزءاً منه لا تنفك عنه

وبهذا انداحت دائرة التجديد الإسلامى وامتدت إلى نواحى شتى وآراب مختلفة . وقد كان « جان جالك روسو » و « الثورة الفرنسية » و « الفكر الأوربى » الأمثلة التى يحتذىها هؤلاء ، فأصبحت عبقرية « محمد » ومثل الثورة الإسلامية وسمو الفكر العربى هى المثل التى يلتهمسون فيها الإصلاح والبعث . وكانت القيادة التوجيهية إلى علماء « الأزهر » و « الزيتونة » و « القرويين » و « مسجد دهلí » ، فأصبح خريجو الجامعات الشرقية والغربية شركاءهم فيها . وكان نشاط العلماء الدينيين مقصوراً على أروقة المدارس والمساجد لا يتعدى منطقتها المغفلة ، فبسط هؤلاء جناحهم على باحات المجتمع كله ، ومدوه إلى الجمعيات والجامع والأندية والمؤتمرات والصحافة والتأليف والترجمة والنشر ، وكتبوا حقائق الإسلام فى ضوء العلم الحديث بفهم مستقل ووعى عميق ، وواءموا بين الدين والحياة ، وعرضوا نظريات العدالة الاجتماعية والضمان الجماعى والتأميم والمذاهب الاشتراكية والشيوعية والرسمية على حقائق الإسلام ، وقابلوا بينها ، فأثبتوا قدرة الإسلام على مواجهة المعضلات بنفسه ، ولم ينسوا مع ذلك أن يتأملوا ويطيلوا التأمل فى حضارة الغرب على أنها وسيلة لا غاية ينتفع من مادياتها بما يمكن للإسلام من الظهور والاستعلاء

كذلك أخذت هذه الحركات بعضها برقاب بعض ، وسلكت سبيل الإصلاح المترقى على حسب ما تقتضيه طبيعة النشوء ، وهى ماضية إلى غاياتها فى قوة وروية لتبلغ نتائجها المؤملة

وقد تجمعت هذه الحركات بعد هذه المراحل فى ثلاث وجهات كبرى تتلخص فيها جميع منازع الإسلام ، أنضجتها الأحداث ، وأبرزها الجهاد الطويل فى سبيل تحرير الفكر الإسلامى من أغلال القرون القديمة وأغلال التقليد للفكر الأوربى ، وتسكين شخصية مستقلة له يحقق بها حريته وحرية أوطانه

هذه الوجهات هى : وحدة الإسلام ، ووحدة الأديان ، والوحدة الانسانية ؛

تأتى بعضها من وراء بعض ، وتكمل الواحدة الأخرى

وقد تثير ملابسات الأحوال الحاضرة شيئاً من الاستغراب عند قوم ، وقد تثير شيئاً من الإنكار عند آخرين فى أمر هذه الوجهات الثلاث فى الإسلام اليوم ومن حق الذين يقفون عند بعض الظواهر دون بعض ، ويهلون التأمل فى سلسلة الحركات الإسلامية منذ قرنين ومناشئها ومناحيها والينابيع التى تروىها وتبعث فيها الحياة ، وما أصابت من توفيق ملحوظ ونجاح غير منزور . . . أقول : من حق هؤلاء جميعاً أن يستغربوا ذلك ، أو أن ينكروه . ولكن الباحثين المتعمقين ممن يرصدون حركات المجتمع الإسلامى وتطوراتهِ ، لا يملكون غير التسليم لهذا الذى أذهب إليه

ويقرر « ماسينيون » أن هناك ظاهرةً كثيراً ما يهملها الباحثون ، وهى أن الحركات الإسلامية تستعد فى خفاء وصمت ، وتندلع فجأةً دون أن يسبقها نذير يمكن أن يرى ، وبعبارة اصطلاحية أكثر دقة - كما يقول - نستطيع تحليل ما يقع بأن أول الأدوار هو « دور النداء الباطن » الذى يهيب بالضمير الاجتماعى وإن ظلّ فى حالة هدوء ظاهرى ، أو ظلّ كما يعبر عنه فى عرف طوائف مختلفة فى حالة قعود أو تقيّة أو كتمان . وإذا مضى هذا النداء ، تبعه الدور الثانى توتاً ، وهو « دور الدعوة » لاسترداد ما تعطل من حقوق الشريعة ، وسبيل ذلك الجهاد . وهذا هو المفهوم الذى يصدق على جميع الحركات عند مختلف الجماعات وفى مختلف الأوقات

ولا جدال فى أن اليقظة الإسلامية الحديثة قد اجتازت « دور النداء الباطن » ، ودخلت فى « دور الدعوة والتنظيم » فى سلسلة من الحركات قامت فى مختلف أنظار الإسلام من الساحل الأطلسى إلى أرخبيل الملايو ، وسارت قدماً نحو وجهتها لا تبالى ما تأخذها به أوربة من سياسات الدس أو البطش أو الإرهاب ،

فتمت نمواً خطير الشأن في بعض الجهات ، ودخلت في طور الاكتمال في بعض آخر ، وخصائصها في كل جهة متشابهة ، وآثارها متماثلة : لأنها تنزع عن قوس واحدة ، وترمي نحو هدف واحد ، ولا مفر من أن تتلاقى يوماً ما عند نظام موحد لدولة واحدة . وربما لا يعجب ذلك الدوائر السياسية الأوروبية ، أو القانطين من ساسة الشرق ، أو بعض ذوى الأغراض من أجراء الاستعمار ونحوهم ، ولكن الواقع هو هذا ، لا ما يشتهي هؤلاء .

أما الوجهة إلى الوحدة الإسلامية ، فإنها ترجع بطبيعتها إلى الأصل الأعظم الذي بُنى عليه الإسلام ، وهو عقيدة التوحيد ، وإن شئت قلت وحدة العقيدة . ذلك أن علاقة وحدة العقيدة بوحدة الأمة هي علاقة السبب بالسبب والنتيجة بالمقدمات ، فعقيدة التوحيد ألهمت العرب فكرة الحرية الشخصية والدينية ، وحررت عقولهم من الوثنيات الموروثة ، وجمعتهم على عقيدة واحدة ترفع النفوس عن الخضوع لسكان من كان إلا للواحد الديان

ووحدة العقيدة الإسلامية كونت وحدة الأمة الإسلامية ، وحققت للإسلام الظهور والاعتلاء ، وللمسلمين الاستغلاف في الأرض . وفي تاريخ الصدر الأول ، وتكوين دولة الإسلام ، شواهد ذلك وبيئاته

وافتراق العقيدة من بعد وما نتج عنه من تبدل حالة المسلمين العقلية والنفسية والأخلاقية ، أفسد مقومات الحياة الإسلامية ، ورجع بالمسلمين من الإسلام إلى الجاهلية جهلاً وانقساماً وجوداً وموتاً هم ، وأطعم متوثة الشعوب أن يطغوا عليهم ويستعبدوهم في عقر أوطانهم

وهذا ما جعل جميع الحركات الإسلامية تصرف جهدها إلى هذا الأصل الأعظم وتوطيد بناء المجتمع الحديث عليه ، فعمدت - ولا تزال - إلى خطة ناجحة في توحيد العقيدة وفي تزيينها ، من أظهر مميزاتنا : تشخيص حقيقة الإسلام

بتطهيره مما ألصقته به الفرق المبتدعة والمذاهب الضالة ، والدعوة إلى الاجتماع على القرآن اجتماعاً تبطل به هذه المذاهب قديمها وحديثها جملة ، وتوحد العقيدة والأخلاق وجميع نظم الحياة ، وتعلو الأخوة الإسلامية ، وتكون حدود الإسلام هي وطن المسلمين ، إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون بعضهم أولياء بعض ، وما وسَّعَ السلف الصالح وكان مبعث عزهم وعلومهم ، بسمع المسلمين في كل مكان وزمان ، ويكون مصدراً لا ستمادة ما أضاعوه من المجد والسلطان

وقد آتت هذه الدعوة أكلها للطَّيب ، فزالت تلك الحدة التي اتسم بها أهل المذاهب الإسلامية القدماء ، وضعف الشعور بما كانوا يحسونه من الفوارق من قبل ، وظهرت في المجتمعات الإسلامية طلائع قوية للتسامح والتعاون على الخير في شؤون الحياة ، وخاصة في منازع الوطنية والاستقلال ، مع ما ينفثه الاستعمار من سمومه لتفريق الصفوف على يد أجراءه ووكلائه ؛ وبدا واضحاً من أثرها في توجيه جمهرة المسلمين في كل مكان نحو التكتل وجعل الإسلام الصحيح أساساً للمجتمع الحديث ، أنَّ حركة الوحدة الإسلامية قد أصبحت من أهم الحركات في العالم الإسلامي اليوم

ولا بضعف من أمرها أفراد مبعثرون هنا وهناك يقفون على طرفيها ولا يندمجون فيها . وهؤلاء هم كَنَطَان من الناس : بعض عناصر الطبقة المترفة ونحوها ممن أسرتهم الشهوات وعبدوا المادة وفترت عزائمهم في دينهم وأهلوا أوامرهم ونواهيهم ، وعناصر أخرى جاهلة كل الجاهل يسمون أنفسهم مسلمين ولكنهم قد حيل بينهم وبين الإسلام الصحيح ولا يخرج دينهم عن مجموعة من الخرافات الساذجة وأباطيل الوثنية . ومثل أولئك وهؤلاء في خضم يمج بحمسة مائة مليون نسمة لا يُعتدُّ بهم في الوزن الصحيح للقضايا الكبرى

أما الحركات الوطنية المحلية ، التي تسمى قومية أحياناً ، فهي شعور وطني

محض أرهف من حده الاستعمار السياسى والاقتصادى يتجه إلى إعادة تنظيم الجماعات وبستنفر القوى الكامنة لمقاومته والتخلص من جبروته . فهى بسبيل من وجهة الإسلام فى هذا الشأن ، وليست عصبية بين الشعوب الإسلامية ، ولا هى كحقيقة الجنس النظرية التى قامت عليها حياة أوربة إلى عهد قريب

والمعروف من تاريخها وخصائصها أنها حركات تتضافر مع الإسلام فى وجه الاستعمار ، فى كل مكان ، وهى وحدات ، نعم وحدات أحدثها عدوان الدول الأوربية على العالم الإسلامى وأقتطاع كل دولة جزءاً منه تتحكم فيه ، لا أنها هى كذلك أو تريد أن تكون كذلك . وهى كلها تكافح هذه الدول الباغية لتتحرر من سلطانها ، ووجهتها جميعاً إلى الوحدة الكبرى الشاملة من غير شك ولا جدال والمراقبون الأوربيون يعترفون بأن شعور المسلمين بالوحدة سلاح يدافعون به عن أنفسهم ، ولن ينبذوه مستخفين به ، لأنه يسبغ القوة على هذه الوحدات المتفرقة ، ويلاحظون أن النزعات المنتشرة تسير بقوة فى سبيل الاحتفاظ بأساس إسلامى للقوميات الجديدة ، وأن السعى لتقويتها هو من أهم الحركات فى العالم الإسلامى اليوم

و يقرر « جب » أن ثورة المسلمين على مبادئ الحضارة الأوربية التى تعارض الأخلاق ستدفع المثقفين منهم حتماً إلى أن يزدادوا إصراراً على الدعوة إلى الأخلاق السامية ، وأن يصروا على أصل الإخاء الإنسانى الذى هو أساس الأخلاق الاجتماعية فى الإسلام

وان النزعة الإسلامية آخذة فى القوة على أسس أخلاقية ، ولا سيما مع تزايد النفوذ السياسى للطبقة الوسطى التى أثرت فيها على الدوام تعاليم الإسلام الخلقية . وكما زادت روح الديمقراطية فى القوميات المقبلة ، زاد سلطان أصول الإسلام على العلاقات السياسية

ويقول : « إن عاطفة الوحدة آتدك دلالة محسوسة على وجودها بطريقة مطردة رائعة ، فلا تمر حادثة تمس حياة العالم الإسلامى من غير تعليق حماسى حاد فى صحافة تذيع فى نصف آسية وإفريقية . وحين تأخذ هذه الحوادث شكلاً خطيراً سواء فى سراکش أو لیبیا أو فلسطين أو الهند أو أندونيسیا تأتى قرارات الاحتجاج من كل فج وكلمها متشابهة فى اللهجة بل فى العبارة . وليس عهدنا بعيداً بالجزء الأكبر من العالم الإسلامى حينما كان يخیل لمن يراه أنه فى سبات عمیق ، حتى حسبه بعضنا قد فقد الحياة . فأما اليوم فإن حادثة صغيرة مثل قتل الشهيد عمر المختار تهز ما بین سراکش وجاوة ، وكأنها صدمة كهربیة ، وتولد تیاراً من السخط الملتهب . حقاً ، إن ذلك الشعور المتولد یخمد سر یعاً ، ولكن تراکم أثر تلك الصدمات سیجعل رد الفعل أكثر قوة ، وسیزید العالم الإسلامى شعوراً بوجوده »

وأقول : إن هذا الشعور قد بلغ من نفوس الشعوب الإسلامیة غایتها ، فهم یشعرون أنه لیست هنالك شعوب إسلامیة ، ولكن أمة إسلامیة ، وطما حدود الإسلام

وبهذا الشعور بدأت الحکومات الإسلامیة تحل ما عسى أن یحدث بینها من وجوه الخلاف . ولا نحسب أن أمة من هذه الأمم الأوربیة تنازعت وأمة أخرى أمراً بینهما ، ثم استطاعت أن تنزل عن أحقادها وتراثها ، أو تحسم نزاعها بزیارة یقوم بها ملکها لتلك الدولة أو یقوم بها وفد أهلى لا صبغة رسمیة له ، کالذى یستطیعہ ملوک المسلمین ووفودهم فى هذا العصر حین یقع بین دول الإسلام الحاضرة شیء من الخلاف كما یقع فى العادة بین الأخ وأخیه . ولست أذكر ناسیاً حین أذكر کیف ضرب الملك « فیصل » للمثل بنزوله عن تراثه عند الملك « عبد العزیز السعود » فذهب إلیه بصاحفه وبشاوره فیما فیہ خیر العرب والمسلمین ، وکیف زار إمبراطور ایران لحسم زیارته النزاع الذى نشب بین العراق وحکومتها



على بعض الحدود ، أو كيف أستطاع وفد أهلى أن يحسم النزاع بين اليمن والمملكة العربية السعودية فيرجع الجيش السعودى عن « صنعاء » بعد ما طرق أبوابها بتذكيره المتخاصمين بالأخوة الإسلامية وحقوقها فى رقاب المسلمين

وهذه الوجهة إلى الوحدة الإسلامية التى تظهر اليوم عند المسلمين هذا الظهور القوى من إدراكهم التام لحقيقة الموقف الذى وُضِعُوا فيه ، تصحبها فى المجتمع الإسلامى فى الوقت نفسه ظاهرة رائعة من وجهة الإسلام إلى توثيق الصلة بينه وبين الأديان الأخرى . وهى وجهة قديمة معروفة من أصول الشريعة وسيرة رسول الإسلام والتاريخ الإسلامى ، يحسن بنا أن نقف عندها وقفة قصيرة ، ثم نعرض لما عراها من بعد ، ثم كيف عادت إلى الظهور فى هذا العصر ، لتكون مناشئها بيئة ، وثلاثا يحسبها المتأثرون بالسياسات التى غرستها يد أوربة فى الشرق « مفارقة » لا تنسجم مع الاندفاع إلى الوحدة الإسلامية

فمن المعلوم بالضرورة من الدين أن الإسلام إنما هو دعوة إلى الإيمان بالله الواحد الخالق ، ورسالة مكملة للشرائع السابقة ومعبرة للحنيفية الفطرية التى تستند إلى وحدة الله ، وتترتب عليها وحدة خلقه . يقول القرآن : ﴿ وَأُنزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ ، ويقول : « شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ﴾ . ولم يختلف الرسول ﷺ ، مع أهل الكتاب إلا حيث كان تنزيه الخالق موضع شك ، وقد كان كثير التسامح معهم رفيع الأدب فى مجادلتهم ، يقول القرآن : ﴿ وَلَا تَجَادَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِاتِّبَاعِى أَحْسَنُ ﴾ ، ويقول فى النصارى : ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَيْسِيْنَ وَرَهْبَانَا ، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ ، ويقول فى الملل الكتابية : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وعمل صالحاً ، فلهم أجرهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ، ولا هم يحزنون .  
وبالإيمان بالله وحده لا شريك له تتساوى عنده القبائل والشعوب والأديان  
والرسل ، لقوله تعالى : ﴿ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم  
 وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون  
 من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون ﴾

وسيرة رسول الإسلام مع أهل الأديان جميعاً ، سيرة كلها رفيق وإحسان  
وعدل ، لأن دينه لا ينظر إلى غيره من الأديان إلا هذه النظرة الجامعة . وقد وضع  
أساساً صالحاً عادلاً يحدد موقفه من أهلها جميعاً ، فقال : ﴿ فما أستقاموا لكم  
 فآستقيموا لهم ﴾ ، فما حاد عن هذا الأساس . وكان من بينات عطفه أن أصدر  
إلى النصارى ، فتزوج من قبطية أسماها « مارية » كانت أم المؤمنين وأم ولده  
« إبراهيم » ، كما تزوج من « صفية » وهي يهودية ، ولم تفقه فرصة دون أن يوصى  
بأهل الكتاب خيراً

وفتح المسلمون البلاد التي كانوا يقطنونها فما أطاحوا بحقوق أحد منهم ، وكان  
من أصول السياسة الإسلامية المساواة المطلقة بين المسلم وغير المسلم حتى في بيت مال  
المسلمين ، فهو ليس بمقصود على معاونة المسلم وحده ، بل يُشرك فيه غير المسلم بلا  
قيود ولا شرط . وفي قصاص « عمر بن الخطاب » من أبته لأجل حق امرأة  
مسيحية قبطية ، أكبر الشواهد على العدالة الإسلامية ، وفي قوله : « متى أستهبذتم  
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » ؟ كل مقاصد الإسلام من الحرية والإخاء  
والمساواة

ويعترف السير « توماس آرنولد » في كتابه « انتشار الإسلام » بأن  
« الكنيسة المسيحية قوية وتقدمت في رعاية المسلمين وحكمهم ، وأن جميع المذاهب  
المسيحية كانت تتمتع بالرعاية والتسامح من الحكام المسلمين على حد سواء ، بل

هؤلاء الحُكام هم الذين يمنعون اضطهاد بعض المسيحيين لبعض ، ويكفون الحرية الدينية للجميع » ، ويقول : « تحت نظام من الأمن يكفل حرية الحياة والمِلْك والعقيدة الدينية ، تمتع المسيحيون - ولا سيما في المدن - بثروات ونجاح كبير في عصور الإسلام الأولى ، فكان منهم أرباب النفوذ الواسع في قصور الخلفاء »

ومن المؤسف حقاً أن قابلت أوربة هذه السماحة بالسماحة ، وحملت سياساتها « الميكيفيلية » في عهودها الطوال منذ العصور القديمة إلى هذا العصر على ارتكاب موبقات وفظائع ومذابح لا حصر لها لم تعرفها وحوش الغاب ، وعبثت بوحدة الشرق بأسم حاية الامتيازات وحقوق الأقليات ، وأجرت من دماء المسلمين وغير المسلمين أنهاراً ، حتى أصحرت نياتها للجميع عن الاستعباد والاستعمار ، فأنجحت النقاشات عن الأبصار ، وأدركت الأقليات من الحقيقة ما أدركته الأَكثَرِيَّة

لذلك كان على الإسلام في غمرة صراعه للاستعمار أن يصرّح عن محضه ، ويكشف عن وجهته ونيتته غير متملّقة ولا مدهان . فوضع أمام الأعين المبصرة والقلوب الواعية كتابه الصادق ، وتاريخه الناطق ، وشعوره السليم . فصدقته غير مترددة ولا متشككة تصديقاً لا يتطرق الشك إلى عاطفته الخالصة النزهة ، وأجابته على نساخه وإخلاصه فأيدت قاعدة أعراف الدولة بالإسلام ديناً رسمياً في مصر وسورية والعراق ، وظهرت رايات المتظاهرين في الثورة المصرية سنة ١٩١٩ ، وقد سُجبت خيوطها أهلاً وصلباناً ، وهال « مدام جهان دي فراي Madame Jehan d'Ivray » أن شهدت قسيسين أقباطاً يعظون في المساجد ، وعلماء من شيوخ المسلمين يعظون في الكنائس طالبة من السوريين والموارنة والمسلمين ، وسيدات مصربات وتركيات جميعاً على وئام وثيق واتحاد مكين في سبيل القضية الوطنية ، وقالت : انها قد أصبحت تشهد من ذلك العجائب والفرائب في هذه الديار

وقوى هذا التعاون في أوطان الملل الخصب ، وخاصة في فلسطين ، حيث ظهرت الصهيونية تريد الاستيلاء على المسلمين والمسيحيين الشرقيين معاً ، ويلاحظ « ج . كيميار » أن تجاوب المشاعر بين المسلمين والمسيحيين والشرقيين كلاً من الشعور الإسلامي والمسيحي يؤثر في تطور الآخر تأثيراً خفياً ، ولكنه قوى . وقد دهش « الأب ف . ت . بنارت » للعلاقات الودية بين المسلمين والمسيحيين في العراق ، وأعجبه غاية الإعجاب ، وهو يتحدث عن المنشآت الإسلامية الحديثة التي تقص الصحف أمرها ، أن رأى المسلمين اليوم في العراق يحذون حذو المصريين ويؤسسون بمساعي بعض العلماء هذه الجمعيات الإسلامية في حماسة من غير أن تمس المسيحيين بكلمة جفاء واحدة

ونحن نرى في الجانب المسيحي الأدباء المسيحيين العرب يمازجون بين عواطف الإسلام والعروبة ، ويهذبون بأدبهم المشاعر ، ويعملون على تقريب الوجهات كما يعمل عليها المسلمون ، ولهم الآيات البينات في التقنى بمحاسن الحضارة الإسلامية ، ومنهم من فنى في حب محمد رسول الإسلام ، مثل « مارون عبود » الذي أبت عروبة إلا أن يتيمن فيسمى أبنه باسم بانها الأول ، و « لييب الرياشي » الذي وصف فضائل محمد بما لم ينهض بمثله كثير من المسلمين ، وأمثال شبلى ولاط والياس فاعور ونجيب نصار وجورج سلسي وغيرهم ، وكلهم أشاد في شعره ونثره بمحمد ، وأستعذب لغة القرآن

ولست أدري ماذا بقي بين هذه النفسية المنصفة للصفية وبين الإسلام ؟ ومن المسلمين من فقتهم أوربة عن دينهم ، فما آتزموا فروضه وأوامره ، ولا ظفر منهم محمد ولا العروبة ولا حضارة الإسلام بكلمة إطراء مع تمييزهم على نظرائهم بالبيان كذلك التقى الإسلام بالمسيحية في هذا العصر ، وأعادت مواقف أحدهما من الآخر إلى الأذهان مواقف العرب المسيحيين في عهد الفتوحات الأولى ، وقتالهم

في الصفوف الإسلامية انتصاراً لعروبتهم في مثل « واقعة الجسر » و « واقعة البويب » ؛ وعاد الطابع القديم الذي طبع به الإسلام الشعوب على التعاطف والترحم والموادات كأحسن ما نطمع به الآمال

ونحن نعتقد أن هذه اللطائف من تصفية العقول وتزكية الضمائر والرغبة الصادقة في التقاء وجهات النظر عند أصول الأديان جميعاً ، وهي الإيمان بالله وحده لا شريك له ، ستفعل الناس حتماً - كلما ازدادوا وعياً وإدراكاً لأثر هذا الأصل في الحياة البشرية - إلى الأفق الرحب الذي يليق بالإنسانية أن تنتقل بنظرتها إليه ، ألا وهو الإخاء الإنساني العام

فلا مرية في أن بنيان المدنية الإنسانية الحق إنما يقوم على هذين العمودين :  
الإيمان بالله ، والأخوة الإنسانية الجامعة في عالم واحد

والتأمل في الإسلام ، يجده حريصاً عليهما أشد الحرص . فهو قد دعا إلى التوحيد الخالص ، وبالع في الدعوة إليه والتوكيد عليه كما بالغ في احترام رسالات الله التي دعت الإنسانية إلى هذا التوحيد ، ليكون الإيمان بالله واحداً في حقيقة ومظهره ، ثم عطف على الروابط الإنسانية فركزها في أساس واحد ، هو بديهي جداً وغامض جداً في وقت واحد ، هو غامض لأن الناس أبتعدوا عنه كثيراً ، ولأنه يغيب عن الأذهان في غمرة هذا الصراع والتكالب بنوازع الجهل والعصبيات ، وهو بديهي لأنه قريب من نفس كل إنسان لو فكر الإنسان في نفسه وانسأخ من نوازع الشريرة لحظة واحدة ، وهو بديهي فالناس جميعاً من نفس واحدة ، وأنهم لذلك أسرة متشابكة الأجزاء متكافلة الأعضاء وليس بينهم إلا قرابة تحترم ، ورحم توصل . . . ولإبقاء هذا الأصل سليماً أيضاً أمر الإسلام بآتقاء الله فيه بالآحترام والتواصل والتعاون والمحبة ، لينتهوا جميعاً إلى عالم واحد لا يستعمل فيه قوى على ضئيف كما نشؤوا من نفس واحدة ، وليعيشوا سعداء بالرحمة والحنان

والحب ، وذلك قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ﴾

على هذا النحو أو على هذا الأساس صاغ الإسلام مدنيته ، وحقق جمعَ الأجناس وتغاضها وتعاونها . وله في ذلك ماضٍ مجيد مشهور . ويعترف رجال الدراسات الإسلامية من الأوروبيين بأنه « لا توجد مدنية أخرى سُجل لها من النجاح في أن تجمع كثيراً من أجناس الإنسان المختلفة مع التسوية بينهم في المسكن والعمل ونهضة الفرس - كما سجل للإسلام »

وبلاحظون « أن الجماعات الإسلامية العظيمة في إفريقيا والهند واندونيسيا ، والجماعات الصغيرة في الصين ، والجماعات الصغرى في اليابان : كلها تبين أن الإسلام لا تزال له القوة على أن يتألف العناصر التي لا سبيل إلى التوفيق بينها بسبب الجنس والتميز ، ويرون أنه إذا لم يكن بد من أن يحل التعاون محل الشقاق بين المجتمعات العظيمة في الشرق والغرب ، فإن وساطة الإسلام شرط لا بد منه ؛ لأن في يده إلى حد كبير حلّ المعضلة التي تواجه أوربة في علاقاتها مع الشرق ، وإذا أخذنا زاد الأمل زيادة لا حد لها في بلوغ نتيجة سليمة »

على هذا النحو صاغ الإسلام المدنية الإنسانية ، وعلى هذا النحو يعنى مفكره في هذا العصر باظهار وجهته الكبرى إليها ، لا بألوان في عرض حقائقها وبيان مناهجها والموازنة بين الأصول التي تقوم عليها الحضارة الإسلامية والأصول التي تقوم عليها حضارة الغرب ، لينقلوها من التراث العقليّ المجرد إلى الميدان العلمىّ الواقعى ، ولينقلوها هذه الإنسانية المعذبة التي تضطرب أحشاؤها بالرعب ، وتضطرم قلوبها بالأحقاد الآكدة ، ويُبعد بعضها البعض أظفَع ما يسمو إليه الخيال المجنح من صور أدوات التدمير والإفناء ، حتى أصبح السلام حلماً لا سبيل إلى تحقيقه ، وأمنية معسولة ولكنّها برق خُلّب ومراب كدُوب

والواقع أن الأساس الذي تقوم عليه حضارة الغرب لا يمكن أن يُسلم إلى غير هذه النتائج ، وستظل الإنسانية تعاني أزماتها الحاضرة مادام هذا الأساس هو الذي يتصرف بالعقول والنفوس ، ويخلق فيها الظلم القاتل إلى المال ، ويهيج التنافس والنضال للحصول عليه ، مسقطاً للمعانى الإنسانية السامية والمثل الخلقية الكريمة ، مثل الإيثار والمحبة والأخوة ، فلا يكاد يمسكها ، ولا تسكاد تملق به

ومن هنا كان في أوربة هذا التناحر الذي لم تعرف الإنسانية في عصورها الطوال أوحش ولا أضرى ولا أفثك منه ، حتى عمّ بلاؤه الأرض كلها ، لم يسلم منه القابعون في قلال هملايا ولا المنعزلون في سهوب إفريقية

يصف الأستاذ « جود » الفيلسوف البريطاني المعاصر في كتاب له تطيره مما أنزلت إليه أوربة ، فيقول : « إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة الجديرة بالآلهة ، ولكننا نستعملها بعقول الأطفال والوحوش » ، ويقول : « إن هذا التفاوت بين فتوحنا العلمية المدهشة وطفولتنا الاجتماعية الخجلة ، نواجهه عند كل منعطف ومنعرج ، نحن نستطيع أن نتحدث من وراء القارات والبحار ، ونرسل الصور بالبرق ، وننصب اللاسلكى في بيوتنا ، ونسمع في سيلان دقات (Big Ben) الساعة العظمى تضرب في لندن ، ونركب فوق الأرض والبحر وتحتها ، والأطفال يتحدثون على الاسلاك البرقية ، وآلات الكتابة صامتة ، وتملأ الاسنان من غير إجماع ، والزرورع تنمى بالكهرباء ، والشوارع تفرش بالمطاط ، وأشعة رونتجن (X-rays) نوافذ نطل منها على داخل أبداننا ، والصور المتحركة تتكلم وتغنى ، ويكشف عن المجرمين والمتآلين باللاسلكية ، والغواصات تذهب إلى القطب الشمالى ، والطائرات تطير إلى القطب الجنوبي . ومع ذلك كله لا نقدر في وسط مدننا الكبرى أن نخصص رحبة يلعب فيها أطفال الفقراء في راحة وسلام ، ونتيجة ذلك أنا نقتل منهم ألفين ، ونجرح منهم تسعين ألفاً سنوياً » . قال : وقال لى فيلسوف هندى فى انتقاده اللاذع لإطرائى لمجائب حضارتنا - وكان بعض سواق

السيارات قد نجح في قطع ثلاثمائة ميل أو أربعمائة في ساعة على رمال Pendine ،  
وطارت طائرة من موسكو إلى نيويورك في عشرين أو خمسين ساعة (لا أذكر) -  
« نعم ، إنكم تقدرون أن تطيروا في الهواء كالطيور ، وتسبحوا في الماء كالسمك ،  
ولكنكم إلى الآن لا تعرفون كيف تمشون على الأرض ! »

والإسلام حين ينظر إلى الغرب فيجد فيه هذا التفاوت العظيم بين ارتقاءه  
المادى هذا الارتقاء الذى لا مطمح وراءه ، وبين انحطاطه فى الجانب الروحى هذا  
الانحطاط الذى جعله يستعمل قواه بعقول الأطفال والوحوش كما يقول الفلاسوف  
البريطانى ، ولم يعلمه كيف يمشى على الأرض كما يقول الفلاسوف الهندى . . . يأمرى  
غاية الأسى على المصير الذى يوجه الغرب العالم كله إليه ، ويتوقع كل التوقع  
أن يراه وهو يقطع أرحامه كما يقطع رحم الإنسانية فى كل مكان ، ولا تبالى دوله  
الكبرى - فى سبيل نفسها وحدها - أن تتفق فتطرد العرب الفلسطينين الأبرار  
من مواطن أجدادهم وآبائهم باليهود الأشرار الذين يمدونها بالمال إعانة لها على  
إنتاج آلات التدمير والحرب ، أو أن تزيل أمة من الوجود بقذيفة واحدة ينطلق  
منها مايون عزرائيل يتخطفون فى لحظة أرواح ملايين من الشيوخ العجاف  
والأوانس اللطاف والأطفال الملائكة الأبرار ، فلا تبقى على بناء مشيد ولا زرع  
قائم ولا حيوان من هذا الحيوان الأعجم الذى يؤسس الغربيون جمعيات الرفق به  
من أذى الإنسان !

والإسلام بين توجهه وأساه ، يتحرك ويتحفز ، وبه من الغرب أغلال ،  
ليحطمها ، ولكن لا تحطيم من يريد أن يثار وينتقم ، لأن العفو عنده أساس  
معاملاته ، وهو أقرب للتقوى ، بل تحطيم من يغار على كرامته أن تذال ، وعزته  
أن تذلل ، ويقظته أن تحذر وتنوّم وتبعد عن واقع الحياة ، وقدرته أن تكبّل  
وتحد بنوازع الأثرة والطفان . . . ليعود مرة ثانية ، فيصوغ إرادته بنشر روح



الإخوة الإنسانية في عالم واحد ، دعائمه نظام روحى يكون أساساً للنظام التهذيبى  
وأساساً لقواعد الخلق والعمل ، لا يضحى فيه بشيء من أصول الأخلاق فى سبيل  
التنظيم الاقتصادى ومعاملة الأفراد والجماعات

ويومئذ نسخر هذه المصنوعات الجاد للخير وحده وللشركه ، بعقول الحكاء  
والإنسانيين لا بعقول الأطفال والوحوش ، وتعلم أوربة حين تطير فى السماء كيف  
تمشى على الأرض ، ثم تسير ويسير ركب الإنسانية إلى سعادته المنشودة فى وئام ،  
وينعم الشرق والغرب جميعاً بنعمة السلام ، ويكون الدين كله لله

رَفْعُ

عبد الرحمن النجدي  
أسكنه الله الفردوس

المطبعة السلخية

رَفْعُ

عبد الرحمن النجدي  
أسكنه الله الفردوس

رَفَعُ

عبد الرحمن النجدي  
أسكنه الله الفردوس